新刻易測

易測卷七

衡郡曾朝節著　謝應祥

後學車大任門人王義民仝校

楊日森

䷨兌下艮上損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用

二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損不取損下奉上之義蓋損其事之當損者也事以真誠為本以華飾為末故損卦惟在有孚內有孚信之德則華飾自損外損華飾之末則孚信益篤損而有孚此所以為元吉為无咎為可貞為利有攸往其卦兌下艮上損下卦上畫之剛益上卦上畫之柔剛進而上行卦之所以名損也而損之所以元吉無咎可貞利有攸往則於祭祀一事見之故彖辭曰何所往払謂世之浮靡者何所底止也

用二簋足以薦其誠矣蓋感通鬼神在乎信不在浮餙乎信中存而以二簋薦之神不吐矣祭祀且然而况其他乎故凡用之於宴饗用之於交際用之於朝廷用之於家國知有所謂損又知有孚信之本尚本實而去浮餙未有不元吉未有不免咎未有不可貞未有不利攸往者然損不可常用也而有時焉禮有以多為貴者有以少為貴者故二簋應有時如朝廷大祭祀大宴饗何可用二簋也損

剛益柔有時如國家大制作大舉動何可以損言也時損時益時盈時虚動惟厥時而損益盈虚不以已焉則溽之矣不知時而用損固不可有所當損而不損亦不可將不在於人哉

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

忿與欲不可有者君子觀損之象而用於忿與欲之間忿加於人足以招患懲於前使不復作欲動於念足以害德窒其竇使不復萌

懲其忿而忿損矣窒其欲而欲損矣損之又損道日益矣

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

初九有陽剛之才與九四應而處損之時不可不自損以保其身是故已事則當遄往庶幾足以合志於上而无咎蓋雖功成於已有益於國家者甚大惟當酌取而損之不以自盈上始不猜疑也

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以為志也

九二當損之時剛而得中中之為德至德也惟利於貞正不可妄動離乎中而行凶矣蓋中不可損稍損之為不及中不可益稍益之為太過弗損弗益中以為志利貞者利此而已

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

六三處損之時居於下體遠與上九爲應近與六四相比然近比六四遠應上九是三人行矣三人行則六四本非正應上九反乃致疑故必舍六四以應上九免於疑而與已應三人行不當損一人乎一人行疑无友也天下之理无獨必有對二人行固已得友一人行必有與之友者四五之友初二是也故觀損益於陰陽對待之間三則損一則益天地尚然而况人乎

六四損其疾使遄有喜无咎
象曰損其疾亦可喜也
六四有偏陰之疾下應初九之陽以陽濟陰
而損其疾使遄有喜无咎
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
象曰六五元吉自上祐也
六五柔順虛中以居尊位而舍己以受天下
之益或益之者雖十朋之龜弗克違二龜為
一朋十朋之龜弗克違是能悉衆人之見以

合神明可謂大善之吉矣道與天合天必祐之盖惟自損所以獲吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大淂志也

上九處損之終極而當變不損下以益上乃損上而益下其道為无咎為貞吉為利有攸往以此養賢淂臣无家有國大得志於天下矣聖人懼損下之難為下也故於上九而揭此義

䷩震下巽上益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益震下巽上損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰損下益上爲損損上益下爲益今卦損上益下故卦名爲益損下益下民有不悅者矣損上益下民皆說其益已所益无疆則民

悅亦无彊也然卦內陽自上卦而下於下卦之下是謂自上下下以貴而下賤其道大光顯矣又五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是其德大中至正利有攸往乃中正之德致其福慶也且不但利於平時而已當艱危險難之時而涉大川亦无所不利震巽木也震巽合木之道所以成益也蓋至於利涉大川而木道乃大行矣利有攸往利涉大川益之為卦如此復以二體觀之下震動上巽

順動而不巽其用易窮能動能巽其益日進
攸久无疆所謂利有攸往利涉大川者未有
限量也不獨人也天地亦然天之氣運而不
積以施於地地乃承之而生萬物天施地生
其益豈有方所乎故損之為道用之有時凡
益之道與時偕行无時而非益之道也益道
之大若此

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷益有遷改之象遷上卦之陽改下卦之

陰君子觀象於風雷而遷善改過爲日進无
疆矣
初九利用爲大作元吉无咎
象曰元吉无咎下不厚事也
初九處益之初居動之始體剛而應乎巽利
用爲大作益利之事吉之大而无過咎者也
所以然者初九在下安下之分不自以事之
重大自矜自伐是以元吉而无咎也
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享

于帝吉

六二處中正而體柔順虗其中以求益而能順從故或有益之者雖十朋之龜弗克違然人以善益我我當以貞固守之能常永貞固則善為我有而吉矣然此虗中受益王者用之以享于帝而有自天之祐六二永貞亦當獲吉其理一也

象曰或益之自外来也

益非自益自外来也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

六三處下卦之上與上九為應六陰九陽以陽益陰故曰益之六以陰居陽不中不正事非平常必用於凶懼之地以興大事惟其受益有素用无不宜故事集而无過咎是以孚信於中行之主功懋懋賞須告於六三尊之以公而覲必用圭焉然其益用凶事者益雖受之於人殆若固有於己不知其為人之益

是以能用凶事而无咎也

六四中行告公從利用爲依遷國

象曰告公從以益志也

益卦有遷從之象古之人君多遷國以奠民居遷國事之大者六四近君居正以柔巽輔上而順應於初之剛陽是以益上之志故九五中行之主告六四公其附從吾之行以六四之柔巽從于剛中之九二利用爲依而遷國都蓋言必可聽計必可從所以益其志者

多矣

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上有所以惠下下亦有所以惠上上之惠下

惠其有不真誠真誠惠下則為有孚惠心矣

下之惠上惠之以德下以真誠之德應之於

上則上受下之惠享有元吉之慶矣九五剛

陽中正居尊位又得六二之中正為應故其

中正至誠在惠益於民非若假仁於外飾而

非心之惠也若是則不問而知其元吉矣其在於民莫不真誠感動一心一德丕應徯志以有孚之德為上之惠益矣惠我德者大淂民之志也何元吉如之

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外来也

上九處外卦之上而為剛陽之過非能取善自益者也故人莫有益之莫之益則所行乖戾或有擊之者矣若是者豈其一於不求益

抃以其才之過剛立心勿恒二三其德故人
莫益之也安得不凶象曰莫益之偏辭也受
善不虗所聽惟一人之偏辭則或擊之自外
來不期凶而凶矣

乾下兌上夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎
利有攸往
彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王
庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑
不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

卦乾下兌上五陽在下一陰在上陽進而盛勢必決陰陰在五陽之上處非其據勢亦必受五陽之決故剛決柔而為卦夬也乾為健兌為說是健而說雖決而和以其柔之乘剛也而揚于王庭使知罪之不可赦惟其真誠以號於衆而衆知國有危厲之事其危乃得以安定而舉動光大揚于王庭告自邑也小人在朝不必出其境也夬而和不利即戎決去之而已即戎則所尚之剛武至於窮極非

健而說也雖決而和雖和而決利有攸往以去小人小人去而柔變剛矣剛長而為乾決道乃終矣不然小人不去何以決柔哉

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌澤上於天義當自天而下未有積於天而不下者故君子觀於天澤以其貢賦於一人者散而為臣庶之祿不敢私天下之所奉乃若居德則喜其聚忌其不聚而所得於麗澤仁以居之惟恐其或失焉故均之為澤也有澤

以潤下者宜施有澤以自益者宜居惟其宜

而已矣

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

九陽又乾體居决之初以下而任壯是為壯

於前趾往必不勝其任矣故為咎

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九二當决之時剛而能柔又得中道故能憂

惕呼號以自戒備則雖暮夜有戎可无患矣

惟得中道故知惕號

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有

愠无咎

象曰君子夬夬終无咎也

九三欲決小人剛過乎中壯見於頄凶之道

也君子之決小人夬夬而壯矣不動于意不

動於色故為獨行遇雨之象陰陽和而後雨

健而說決而和故曰遇雨也遇雨則濡矣若

濡則有慍之者矣慍其決小人之以和也然其和也和而決也終必能決去小人何咎之有

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

下剛而進九四以剛處柔乃君子中小人故不與俱進以決小人而為群羊所傷有臀无膚行次且之象羊之進也以群九四若能如羊之牽連以往則可悔亡剛亢不能納言自

任所處聞言不信以斯而行凶可知矣象曰

其行次且柔邪之人位不當也聞言不信耳

豈无聰心不明也

九五莧陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

一陰之勢柔脆如莧而又在陸人所行踐九

五以剛居中夬夬以決之然不過也健而巽

決而和行惵乎中如是而決柔為无咎矣象

乃謂中行无咎中未光者中道在我而小人

處近不能使之為君子有待於決未得為光

大矣夫決小人豈君子之所欲哉

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

易之於小人始萌則示堅氷之戒始去則防

无號之凶故曰終不可長蓋陰難消而易長

小人難退而易進也

䷫ 巽下乾上 姤女壯勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

註疏包作庖

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

初六為九二所有九三說於初六而不能得居處不安若臀无膚也其行次且意難遽舍而進不能也自處若此不勝妄念亦危厲矣幸其不必於進以牽於初六其咎猶未大也

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

九四陽剛在上初六陰柔在下初六九四之民也初六為九二所有九四无民矣故為包无魚之象无民而動失應而作其凶可知象曰无魚之凶遠民也九二以近故有之九四正應不應民遠之矣高而无民其何以為君耶

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五剛陽居中而无應未得賢才而志在重

賢猶以杞葉包美味之瓜惟恐其不安全也
中正之德不自暴露章美内含志惟用賢而
不自用也九五之重賢而不自用如此下雖
无應得遇之道終必有賢才自天隕降成相
遇之美矣象曰九五含章中正也謂所含者
中正也有隕自天志不舍命謂志不與命違
天必使之有遇也

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

角剛而處上上九處姤之極過剛无應无所復遇故為姤其角羞吝之道也然獨行无侶亦不自失異乎同俗合汚者矣故无咎象曰姤其角上窮吝也剛而處上不能下交故致窮獨而吝也

☷☱坤下兌上萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉

利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃亨萃則必亨彖傳无亨字偶无之也萃聚也民心歸往而聚集也衆不易聚卦坤下兌上順以說又陽剛處中正之位而六二以中正應之下順上說剛柔中正以是而涖衆衆聚之矣衆既為我所聚由是可以合天下之歡心以致其孝享王者之假有廟以其所聚假之而已矣由是大人首出庶物為天下之

人所利見无乎不通而亨无乎不利而正蓋我之所聚由順以說而聚由剛中而應以聚其聚皆以正也其假有廟也用大牲矣蓋孝享之禮王者之禮也用大牲有不吉乎其利見大人也利有攸往矣以舉大衆以興大事天命有歸順而承之矣所以然者皆聚之為也天地以聚萬物而成其為天地之大萬物以天地之順說剛中而應為天地所聚以聚而觀天地萬物之情豈與聖人異哉

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤宜在地中今澤反上於地此非常理之所有也天下之變出於不虞者固類此矣君子觀象於此而思民之萃聚固莫不固結於我而或有不逞者恣睢于下不可不脩除戎器以戒備於不虞豈以天下為必无事而遂忘備哉

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

初與四爲正應本有孚以相從者也柔而不堅弱而不固疑正應而從二陰爲有孚不終之象若是則心志惑而亂矣近者易狎及萃而不散矣然不終之乎亦在吾之勿過疑耳若呼號正應必欲與之一把握而爲笑勿以二陰之故爲恤如此而往從剛陽之正應是能萃於所當萃矣何咎之有

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

臣之未進也待於引臣之既進也貴於孚六二以陰居陰復在坤體志於靜退守中未變而上與九五為正應必有以牽引之而進引之則吉无咎矣禴夏祭之名最薄者也九五既牽引之而進而六二居中得正足以見信而上之信之不相閒隔由是上下一心如祭之可以省簿薦於鬼神而真誠上達矣

六二萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

六三比四不正患所生也故萃如嗟如无攸利上六亦無應處極而思朋類巽以待求者也與其萃於不正不若應於同志故可往而无咎然上六陰也巳亦陰也二陰相合異於陰陽相得者矣故小吝

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九四居近君之位群陰承之群心萃之大吉

而无咎矣夫子乃補其意曰大吉无咎位不當也謂其以陽居陰位則臣也功業則疑於逼上也其心固已危矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

九五當萃之時履大君之位其德中正亦无過咎矣下有九四之臣群陰承之群心萃之而觀人心於九五猶君有不孚信者此不可不自力也盖元者君德也體仁以長人而常

永貞固以守之即若乾之以元德統天而民自孚信悔自亡矣象曰萃有位志未光也以元永貞爲志乃光大也

上六齎咨涕洟无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

上六最處上獨立无應凶危將至居不獲安故齎咨涕洟然惟知有凶危能不自安衆不即害故无咎頋亦難乎在上矣此猶當萃之時故求甚也

䷭巽下坤上升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升巽下坤上其象木生地中木之始生也柔柔之上升必以其時非時不能升也卦之體內巽而外順巽體之剛陽動於中而坤之中氣應之二氣訢合為時之春是以物皆大亨而木之柔乃於此時上升也卦義若此其在人用見大人勿恤而有福慶蓋剛而能中大

人也大人有柔順居中之六五相應有位有時矣從而見之是能得所主也何恤之有不但可見大人即欲自此前進焉无不吉矣蓋卦下巽上順巽順皆坦途也而志可行於天下矣何不吉之有繹升之義又用无不宜如此

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

巽柔於地中始生之木而能上升則吾人柔順之德始於小終於高大積漸以成者也自

小而積之日日以積忽不覺高大高大豈一日之積哉

初九允升大吉

象曰允升大吉上合志也

初以柔巽處位之下素行協乎人望在上信之而升是能合志於上升之大吉者也

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

九二剛中與六五應必見孚信孚乃利用薄

物之薦誠可上達為无咎不孚而禴何足喜耶

九三升虚邑

象曰升虚邑无所疑也

坤在三上耦畫中虚以陽升虚前无遮障一覽目前明无疑矣以此燭理則不惑也

六四王用亨於岐山吉无咎

象曰王用亨於岐山順事也

六四居近君之位以柔居坤處於下體與上

相比而順卒之上不能害吉且无咎王之亨
十岐山用此道矣
六五貞吉升階
象曰貞吉升階大得志也
六五虚中居正以應九二貞正獲吉如升階
然愈升愈高大得志矣
上六冥升利于不息之貞
象曰冥升在上消不富也
上六升之極進而不止忘其所處之巳至謂

之宜升升既已極惟見其消不獲加益何其不知消息之道扎若以此處道為不息之貞獨此為利美處位非也

☵☱ 坎下兌上 困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

卦上兌下坎坎剛反在下兌柔反在上四五之陽在上六之下剛皆為柔所揜故卦名為

困也困雖非亨困則必亨理不爽也然所謂
亨者不必得之于亨卦下險上說雖在險中
不失其所說樂是在困之時未嘗不亨夫非
君子之有得於說豈能處險乎然而至於貞
正則惟九二九五之大人乃吉无咎蓋君子
亨未必處得其當大人剛而能中困而不失
其正矣若有言不信而徒尚口說用言以免
禍尚口乃窮況能吉乎以此見困而能亨當
如君子困而能正當如大人也亨以卦義言

大人以九二九五言陽為大故曰大人

象曰澤无水困君子以致命遂志

困不致命必屈不可奪者志也致其命以遂其志遂而處困之道畢矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

株木無枝葉之木也初六陰柔處卑居坎之下四為正應剛而不中方困於陰揜初六不得所庇為臀困于株木之象上无所庇下不

能安迷暗妄動益入於幽谷不能自出三歲

不覿處于昏暗也

九二困于酒食朱紱方来利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

九二陽剛中正福慶襲至為困于酒食之象又且朱紱之服方来錫之矣有爵禄則有祭祀利用享祀其先以興歲事用於凶事而征行利有攸往而无咎盖惟剛中之德在於九二故有此福慶也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六三陰柔不中徃得凶咎九四在前困於石矣九二剛而在下據于蒺蔾矣入於其宮上六不應不見其妻矣其凶若此所居不中无徃而祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九四之正應在初初近九二初欲來而九二堅強之車阻滯其行故為來徐徐困于金車之象可羞吝矣然正應于四終不能奪終必越金車而來也象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也盖志在下雖來徐徐必來也有正應不問其當位不當位也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九五剛正宅尊然上下皆揜於陰故有劓刖困于赤紱之象赤紱臣下之服陰既揜陽有君无臣故困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之臣雖非正應而志合道同必来共濟是始困而徐徐有喜悅矣惟此剛中之德何用不宜利用祭祀則必至誠感格而獲福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六以陰柔處困極疑滯如在葛藟憂危而見卼硊過慮而曰動則必悔困而不求急脫其象如此若斷然而征行則吉矣未當蓋其心以為未當也吉行吉於征行不行不吉也

䷯巽下坎上井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

彖曰巽乎木而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

卦巽下坎上坎水巽木巽之義則入也木入於水下而上乎水故為井井之養人用之不窮者也邑可改井不改一定不移无喪也體不外增无得也居安資深以待人之汲往者来者皆井井而賴之以為養也夫其改邑不改井若是其有常德者何扎卦之二五皆陽剛居中者也有是剛中之德故能常永貞固不受變於外境而裕濟世之用人當汲汲以求之而養天下於不窮矣顧乃幾至乎井而

亦未嘗繘井是自止其進而不能收井之用也如无井同矣何功之有乎又或繘乎井而先自羸其瓶是徒有羨乎井水不可得凶不以此乎人之不能用賢賢者之不見用何以異此

象曰木上有水井君子以勞民勸相

勞民者上興事以勞其民也勸相者民勸相於不倦也水在井中木得而上之用力不難致之甚易故君子之所以勞民者不徒以力

而各與之以法其所以勸相民者不獨上為之勸相而使之自相勸相於不倦人官有能物曲有利智者制之愚者效焉殆即若以木上水而凡前民之用者无不為民所利賴也

君子觀象於井者如此

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

初六以陰居井之下井皆泥而人不食又若井之舊者禽鳥亦不至時舍之矣舍之不食

與无井何異

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

九二陽剛得中而九五不應下比於初爲井谷射鮒之象井上出者也谷非井矣水之下流注於鮒而已何以能汲故甕之汲水者以不用而敝漏况能有井養之澤哉

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

九三居井之時陽剛不中如井之渫治清潔反為人所棄而不食而使人心為之惻怛然既以不食為惻則井為可用不免於求王明而用之王明而井養足以及物施者受者並受其福矣

六四井甃无咎

象曰井甃无咎脩井也

井不脩幾為廢井六雖陰柔而處正故修其

井以豫爲濟物之地何咎之有
九五井洌寒泉食
象曰寒泉之食中正也
五以陽剛中正居尊位如井之洌泉之寒可爲人食至於人莫不食而及物之功大矣
上六井收勿幕有孚元吉
象曰元吉在上大成也
上六居井之上而井以上出爲用有井收勿幕之象前汲者方收其上水之木後汲者勿

幕其上出之處前後相續往来井井所利養

博矣上六、、與九三為應能以中孚之信用

賢、、矣此所以井道之成能極其大也

新刻易測卷七終

新刻易測卷八

衡郡曾朝節著　謝應祥

後學車大任門人王羲民仝校

楊日森

䷰離下兌上革已日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革而已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

卦离下兑上兑澤在上离火在下為水火相息又离為中女兑為少女二女同居志不相得不相得則革矣故其卦為革革之迹近於不正故革必不信於天下而多悔當革之時是非淆亂必革已之日乃可孚信既革而天下莫不信矣盖卦之德离為文明兑為説文明則事皆析理也精而釐无不宜説則人心和順而无所乖忤其所更革皆大亨而得正為所革之當凡悔皆亡之矣若此則何病於

革者故天地惟推遷改易也而四時萬物生長成終各得其宜湯武惟易姓受命而開一代之業也而後上足以順乎天命下足以應乎人心革之時固天地之所變化世運之所終始也不其大矣者

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火此事之必无者也澤上火下又卦之成象者也君子觀象於此而以治曆明時天之高也星辰之遠也何從而能推步之者

天授以神智而支干立起數於日至而歷法成乃齊七政乃定四時而民時不忒矣此豈可以尋常測𢧵

初九鞏用黄牛之革

象曰鞏用黄牛不可以有為也

初九以陽剛處革之初不宜有所變革固而持之用黄牛之革此不欲變者也蓋初位居下義從乎上不可以有為故惟自固如此也

六二已日乃革之征吉无咎

象曰巳日革之行有嘉也

六二柔順中正當革之時不肯速革巳日乃革之征吉无咎可嘉尚也

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

九三陽剛居下之上而四五皆陽在上有往必凶雖貞亦厲然上有六應可革之言三就於我極其孚信又何之乎以此而革革之當矣

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

九四陽剛處陰與九五相比志合道同故悔亡而有孚改命獲吉象曰改命之吉信志也信其志故改命吉也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

九五居中處尊以大人之德為革之主其有所變革也損益前王創制立法文章之美煥

然可觀如虎之變其文彪炳不待詹卜而天下孚信之矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六柔躰居上處革之終君子潤色鴻業如豹文之變在小人亦能變其顏面容色以順乎上小人既革其面更從而深治之則凶惟居貞則吉也大人君子各有分量是不可強

而同矣

䷱下巽上离鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大烹以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

卦之名鼎卦本有鼎之象也有鉉有耳有腹有足即鼎也下巽木上离火以木從火所以烹飪也天下莫不用之乃上以享上帝下以大烹養聖賢惟其切於用故用之大也下体

巽為巽順上离明中虛為耳目聰明之象蓋
聖人能以大烹養聖賢是能巽順乎聖賢莫
不憂其事而助於已明目達聰不勞已之聰
明而合聖賢之聰明以為聰明矣六五柔得
位柔進而上行體已獲通以明居尊而得中
道下應九二之剛則所通者大是以元吉而
亨也
象曰木上有火鼎君子以正位凝命
鼎三足而正立端凝不動有三才定位之象

君子觀象於鼎居中履正以成位兩間而命
自我凝矣蓋天子所命也我正位而與天地
參正天心所以凝固而悠久也
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也
趾鼎之下體也顛趾以出否不害為顛趾矣
妾婦之至賤也置妾於室以生子不害為置
妾矣初六居鼎之下為鼎趾而將烹飪必顛
趾出否與得妾以子同為无咎出否以納新

得妾以其子皆為從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二以剛居中鼎有實之象五為正應而近與三比然比已而非正是我仇有疾也我慎所往自守以正彼自不能即我而无過尤矣是以吉也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

三居下卦之上象為鼎耳耳所舉以移鼎者也三又不應乎上九而离在上以祿位為雉膏九三陽剛不中故有鼎耳革其行塞雉膏不食之象鼎耳不可舉又方遇雨有虧損之悔然九三雖不應上九陽剛之才自為上九所任蓋陽與同德者也終於吉矣失其義謂失鼎烹飪之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

四大臣之位下應於初六陰柔小人不勝其任猶鼎折足傾覆公家之鼎實愧形於色汗下沾濡其凶可知本之所以信任初六者誤莫如之何矣

六五鼎黄耳金鉉利貞

象曰鼎黄耳中以為實也

六五為鼎耳而又得中故為鼎黄耳下應九二是黄耳而又金鉉貫之不難於舉鼎矣利在貞正而已貞正則黄耳之德不易金鉉之

應能久也實者耳之實也中以爲實故云黄耳也

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

上九剛陽居鼎之極离体本柔剛而温者也故曰鼎玉鉉剛柔中節所以大吉无不利也

☳☳ 震下震上 震亨震来虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

象曰震亨震来虩虩恐致福也笑言啞啞後有

則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

卦震下震上震為雷又為長子雷震動而恐懼故又為震懼方震懼之時非亨也而有亨之道焉震之來也虩虩然願慮不安恐懼修省由是所為皆善而致福慶矣然惟恐懼不失其常笑言啞啞而和適由震懼之後觀之固莫不安裕而有法則也夫雷之震也及於百里之遠遠近莫不驚懼乃能不喪其匕鬯

是心在誠敬不以震懼而奪中既有主出可以守宗廟社稷以爲祭主矣震之致福也以能恐懼其長子之能爲祭主也以不能使之懼合二義而震卦之德備矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

當洊雷之時人心莫不恐懼莫不脩省及霽而心復縱肆與聞洊雷時異矣君子以此時之心爲恐懼爲脩省无時而不恐懼脩省也豈直其時而已𢧵

初九震来虩虩後笑言啞啞吉

象曰震来虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九義同彖辭

六二震来厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震来厲乘剛也

初九以剛處下聞震而惧恐而致福六二以

陰處陰不能敬扵剛陽而反乘之是傲尊陵

貴為天所誅故震来則有危厲喪億貨貝自

亡其處躋于九陵矣然其犯逆受戮无應而

行人莫之納不必追逐不過七日即得之矣

以其乘於剛陽所以犯逆受戮也

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

三以陰居陽不正而處震之時蘇蘇然神氣緩散潰喪三居下卦之上位亦高矣德不當其位故震乃蘇蘇也若能震懼而行不居此位則无眚矣不行眚豈能免乎

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

九剛四柔陷於二陰之中處震之時遂泥而无所處分以震自怯柔懦之甚豈德之光乎雖稍異於蘓蘓亦中之无主者也

六五震往来厲億无喪有事

象曰震往来厲危行矣其事在中大无喪也

六五柔而无助以處震時往来于行无非畏途然雖不當位居中履尊億无所喪不免有事而已盖五惟得中隨宜應變是以自守不

至大有所喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也

上六以陰柔處震極志氣消索瞻視徊徨以是而往凶矣蓋其中以震喪失動必罹咎安得不凶然與其當震而懼孰若未震而戒其震懼也不于其及躬之時而于其震隣之時尚得无咎猶未免于婚媾之有言謂及隣猶

已近乎時不知戒也此以言震之貴豫也

䷳艮下艮上艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

卦艮下艮上无非艮也艮之於人也取諸一身何以喻艮之義乎其背而已矣背也者人之所不見也人心之不能靜定而止也由於有所見如背之无所見則止矣故惟艮其背

為足以明艮之義也夫艮之為止也非謂偏於静而一无動也當其无事時也吾之止與時止焉固不動於止之時也當其有事時也吾之止與時行焉亦无着於行之時也若當動不動是失動之時矣當静不静是失静之時矣動静不失其時是能知止之義无動无静者也時動時静者也不蔽其見於一偏而止无所止其道不光明乎然人之患常在於不能止是以不免於咎也艮也者止也言乎

止其所而不動也觀於卦之上下二體皆艮也皆上下敵應者也初无陰陽相與之象陰不與陽是不見乎陽也陽不與陰是不見乎陰也此艮其背之説也惟无見也故內觀其身不獲其身焉非无身也見之而未嘗見也外行其庭不見其人焉非无人也見之而未嘗見也惟无所見而後為止其所也所也者神明之舍也神明之舍未嘗動焉此之謂止其所也本体如是功夫亦如是亦何咎之有

乎

象曰兼山艮君子以思不出其位

艮一陽止於二陰之上君子觀象於止以為處位之道位在此思止於此求以盡乎位之所當盡者非其位不與吾事矣固不得以其不當為者強為之而多妄念亦不得以其不當得者歆得之而萌躁心思止其位艮之道在君子矣

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也
初六最下趾之象下則不宜行艮其趾止於行之初矣未至失正故无咎六柔暗恐不終止故又利於永貞也
六二艮其腓不拯其隨其心不快
象曰不拯其隨未退聽也
六二柔暗處艮之時不能自止隨上而動為艮其腓之象上之動也不能拯止之而又隨之心亦有所不快矣蓋不隨者本心也隨上

而不退聽於心故心不快也

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

三居下體之上以剛居剛而不中故當上下之限不相流通已在下而與上固塞艮止若昭然列其膂於外人人知其為固塞也夫上下用情禮之至也今九三艮其上下之限不用其情其身危矣其心亦若薰爍而厲矣此豈知處世之術者哉

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

六四陰柔得正静止其身不爲躁動爲无咎三在上下之際可言限不可言身四在三上合上下之体下捴於上而謂之身六四静而不動心不動故身不動也身心一也止諸躬者心止也不動爲群動之宰豈有身心不動而不能善天下之動也于

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

六五位雖不正居得其中不失其止輔頰在身之上六五心止於輔頰出言有序而不妄發則口无擇言言滿天下无口過矣不亡悔乎

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

九以陽剛居上在艮之終止而不動故爲敦艮敦之爲言厚也厚於艮之終則寂然不動

矣大徳敦化何吉如之

䷴ 艮下巽上 漸女歸吉利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

卦艮下巽上彖直以女歸取象而名漸天下之進必以漸莫如女歸也歸必先納綵問名納徵請期親迎而後女至如此乎其有漸也漸則進以禮而吉也又何言乎利貞也且以

卦之德明之漸不獨女歸也凡臣之所以為臣君之所以為君其道在於漸卦中矣卦艮下柔得位巽上剛得位漸進之時陰陽各得其位則剛柔不悖性可以有功矣陰居陽位為不正陽居陰位為不正陰進以正為不亢乎陽陽進以正為不屈於陰進皆以正可以正邦矣且卦位之所重者九五也此帝位也今五以剛陽中正居尊位天下之功業歸於一人也艮止巽順內正靜而外巽順以效天

下之動无往而不宜也又何至於困窮乎繹此可以知彖之所謂利貞矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木然後木之生也日漸長茂而成山之美賢而有德者在一國則善一國之風俗在天下則善天下之風俗君子觀象於山木必居賢德於位以為善人之勸使人薰其德而善良倍漸漬而成善俗矣有賢德而使之遺逸散處欲以善俗何繇乎

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

鴻飛自下而上初之始進上无應援體又窮下若鴻之進於河之干不得安静也初六小子也陰弱處危不免於厲而有言然惟止於河干未傷君子之義其義為无咎矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

六二稍進於初不漸于干而漸於磐然位猶

下也乃能飲食衎衎若將終身者彼其抱道
自處无慕於外必能仰酬知遇行道於天下
矣吉何如乎象乃云不素飽者謂其所職既
盡心无愧怍故飲食和適也然惟不素飽者
能无外慕耳

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也
利用禦寇順相保也

九三過剛不中上无正應有鴻漸于陸之象

高平曰陸鴻本水鳥陸非所安也初二與三同為艮体棄其群類而與四合是夫征而不反復顧矣上與四比非道而合非婦而孕孕亦不育是自失其道无以獲吉矣不復不育孤立邪比凶莫大焉利在禦寇而已六四非我醜則寇也始以失道而致寇今必順道以禦寇不必擊也禦之而已不比四則得類而相保矣庶其免於凶乎爻旨欲人擇所從也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

六四陰柔得位有鴻漸于木之象鳥而之木為得其宜木而得堪為桷之枝尤為高而能安也陰柔巽順故无咎如此

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

九五中位處尊有鴻漸于陵之象正應在二隔於三四不得與其應合故三歲而不孕然二五皆履正居中三四莫之勝也不過三歲

得所願矣非若九三之婦孕不育也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

九三鴻漸于陸上九最處漸極宜漸於雲空之上偶漸于陸使人幸而見之豈其性在冥舉而无用㦸其羽可用為物之儀表為足貴也惟其超然物表外欲不能亂其志故人莫不欲得而用之吉孰尚於此乎

䷵ 震上兊下 歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

卦兌下震上兌為少女震為長男長男在上少女在下以少女而歸長男故卦為歸妹歸妹天地之大義也天地有陰陽人道有夫婦有夫婦而後有父子故歸妹者所以延其嗣續以蕃與萬物也且夫婦无男女无以終男女无夫婦无以始歸妹人之終始也觀天地

人倫固知歸妹之大而歸妹卦義則有未盡善焉卦兊說震動是說以動也說其所歸之妹也以說而動則非正矣卦之諸爻自二至五皆不當位何動而不凶三五又皆以柔乘剛无往而利惟善觀卦者知其所以凶所以无攸利而擇所處焉斯得之矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

陽氣潛藏之時雷在地中陽氣激搏之時雷在天上今澤上有雷是下不在地上不在天

澤上非雷之所雷有澤上之困也君子以是
知法有可垂於永久勢必敝生於其終今雖
无敝久而變自生也始而知其必然終而防
其將然不可恃其无敝而聽之也不然澤上
何以有雷扎澤上有雷天壞敝也
初九歸妹以娣跛能履征吉
象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也
初九位在下有妹之象以兑適震非夫婦匹
乃從娣以行故為歸妹以娣嫁宜匹敵妹不

宜行猶跛不能履然妹雖至少從姊則可行是跛能履矣以此而征則吉故象曰歸妹以娣不失其為常道也是相承助之吉也娣行固吉從娣亦吉

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

眇不能視而以為能視猶跛不能履而以為能履九三亦從娣而行者也其年至少惟宜待時利於晦藏如幽人之貞静也未變常者

雖已在行猶如常時之女貞也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

六三在歸妹之時欲自爲娣既歸而須反歸乃自爲娣始行葢處下體之上不安於媵妾不顧其當理與否也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

女歸於男貴乎及期九四歸妹愆期四與初

兩陽不相應也雖遲其歸終有其時待之而
已志在於待時而後行其行當矣
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月
幾望吉
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中
以貴行也
六五居尊位下應於二有帝乙歸妹之象陰
陽相得二說於五其君之袂飾袂不如其娣
之袂良也說之甚矣蓋六五柔順居尊履中

又帝乙之妹以貴行也惟如月之幾望无敢
盈滿以與陽敵則吉矣
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
象曰上六无實承虛筐也
匡筐之實婦職所供士亦割牲取血以祭禮
也上六女歸之終而无應女既承筐无實不
可以祭士亦刲羊而无血矣士不得婦之助
婦亦无終何所往而利哉
䷶離下震上豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虚與時消息而況于人乎況于鬼神乎

卦离下震上為豐豐之為言大也大則亨矣卦體明下動上明以動故能至豐矣豐非在下位者之所能至也王者宅四海之廣撫兆民之衆既有此大之基矣從而尚其大焉體豐之德致豐之盛无動而非离明之用也所尚既大乃能至於大矣以所尚之大而至於

大大常憂其難久也然而勿之憂也惟此明動不息而已故宜日中焉宜日中者日常離於中天則天下皆在普照中也日常中則明動之德悠久而豐大保矣然王者固宜日中能使日之常中哉以天地觀之日既中則必昃矣月既盈則必食矣蓋天地有盛有衰不能以常盛而不衰四時有消有息天地亦時進則進時退則退也天地且然而況人囿於天地之中者乎鬼神效天地之動者也其於

萬物之盛衰有不與時消息者乎是日之不能常中者理也亦数也然而貞明在我挽回氣運在我此不可聽之於理數也知其數之有窮而以易晷爲憂是在人君而已矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

非明不足以折獄非威不足以致刑雷電皆至明威並行獄无可疑罪不可赦矣孰能宥之抑然二者一不至未易語此也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

初與四為應不應而陽與之相遇則為配矣九四固初九之配主也配主敵體而在上者也道合德同雖旬日之遇不害其為久也往而從之且有加尚矣象又曰過旬災者陽皆主動不能常合過則為咎而災矣旬十千一終也謂久也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二居豐之時為离之主上應六五之柔暗

故為豐其蔀日中見斗蔀者障蔽也日中見斗者斗本夜見陰闇之極白晝為陰日中見之也六五之君不明在上六二雖往必得疑疾在上不明在下未有不見疑者也然惟六二有忠信以啟發君上之志則久必不見疑而信之矣故吉

象曰有孚發若信以發志也

六二中虛有孚之象孚則通不必以疑阻也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛作旆旆謂旛幔蔽甚於蔀沫小星三處明極而應上六是豐其沛日中見沫也遇陰闇之君至此極何由上通則九三亦安得而大有所事不止於往得疑疾而已遂如折其右肱終不可用不用則无咎也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇

其夷主吉行也

九四處大臣之位而切近六五幽暗之主爲豐其蔀日中見斗之象上雖不明下與初九合道同德固吾之等夷而可爲主者也故曰夷主若與初九遇動无非明以此而行吉行矣

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

六五柔順中正招來賢俊而用之則民被其

澤為有慶民頌其德為有譽吉可知矣六五
本爻以中正得吉卦又以柔闇不明義各有
取也
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不
覿凶
象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏
也
上六以陰柔處外无位豐其屋內自隱也蔀
其家幽不見也高亢遯逃自絕於人人誰覿

之故闃其戶闃其无人至於三歲而不覿人
宜見自藏其凶甚矣此為不仕者戒

䷷艮下離上旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎
明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

卦艮上离下不能大亨而小亨者陽剛不用
事而柔用事故但小亨也柔得中乎外卦上
下皆陽剛而柔中以順之是身處於外而有
柔順之德也內卦艮止外卦文明是艮止於

內而文明於外也自處有柔順之德在外有
文明之象則是雖不當位而小亨矣雖為羈
旅而文明中正窮亦獲吉矣此卦之義蓋為
不用於朝而托處逆旅者發明其道其惟孔
孟之布衣周流四方以行道於天下者為足
以當之孔子觀於旅卦而推明其旨以賛時
義之大惟孔孟而後足以見其義之大也徒
曰旅而已者何所取哉
象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上之火明而行速以其明无不照者明慎用刑以其行之速者速於斷決而不使庭有留獄不徒曰明而曰明慎不過於慎而曰无留獄君子之觀象精矣

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

初六陰柔處旅之時自見其微小是所遇窮志亦窮矣此豈困而不失其亨者哉不能自振斯其所取災矣

六二旅即次懐其資得童僕貞
象曰得童僕貞終无尤也
　處旅以柔順為主六柔二亦柔正得處旅之
　道故旅有即次之安用有懐資之裕下有童
　僕之給而安於旅得中正之道貞則終无過
　尤矣
九三旅焚其次喪其童僕貞厲
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
　九三居下之上過剛不中以此處旅火焚其

次离反以爲災也喪其童僕剛陽亢而无與也其德之陽剛也不无合於正道而過剛不中雖貞亦厲矣旅用柔順剛則危也象曰旅焚其次亦以悲傷矣以旅與下尤宜柔也而過剛焉其義必至於喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

旅之九處於四以陽居陰雖能柔順而有資財之裕矣有斧可薪矣而在四爲未得所安

之位故我心不快焉旅非過求惟安則快也
如六二則爲即次之安也
六五射雉一矢亡終以譽命
象曰終以譽命上逮也
六五柔順中正處旅之時卦爲离體正當离
之中位文明之會也故射雉以一矢亡之雉
爲文明之象射即得之終必有聲譽而致上
命矣上九以陽相比自上逮之理可得也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上九過剛處旅之上离之極如鳥之居於巢也過剛者人所共嫉而禍害相及如鳥之焚其巢无以安處矣其未焚愚不知禍故笑及其焚則號咷矣既不能處將欲有往又喪其駕車之牛於忽畧輕易之間凶何如哉象曰以旅剛亢而在上其理必至於焚巢也喪牛於易卒莫有告之者故雖 終其身莫之聞也盖過剛之不可以為旅如此